

النسائیت کا وظیفہ

مصلح الامتولانا شاہ وحی اللہ صاحب نوب اللہ مرقدہ

مکتبہ وصیۃ العلوم الآباد

انسانیت کا وظیفہ

خود را شناس

صاحب السیر المہذب نے ”وَاجِبُ الْإِنْسَانِ تَحْوُ نَفْسِهِ“ کے تحت ایک عنوان
الْوَجِبَاتُ الْأَدَبِيَّةُ بھی قائم فرمایا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ

(من الواجبات الادبية) ان يعرف قدر نفسه لان الفضل مزية للانسان
هي ان يعرف نفسه ومن عرف نفسه فقد عرف ربه وقد جاء في الاثر.
”رَهَمَ اللَّهُ امْرَأً اعْرِفَ قَدْرَ نَفْسِهِ“

یعنی واجبات ادبیہ میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی قدر پہچانے اس
لئے کہ بڑا شرف انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا عارف ہو کیونکہ جس شخص نے
اپنے نفس کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ چنانچہ اثر میں وارد ہے کہ
اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے نفس کو پہچانے۔

پھر مولف نے آگے اس اثر کی توضیح و تشریح فرمائی ہے۔ دھونڈا۔

ان يعرف مبلغ علمه ومقدار مواهبه العقلية من ذكاء وفطنة وذاكرة
وقريحة وقواه الجسدية والمادية ومقامه الادبي و نفوذه و مركزه في
الهيئة الاجتماعية وبالاجمال يعرف كل صفاته وهزايه حتى لا يكون
مخدوعاً بحب نفسه مغروراً بها مدعياً بما ليس فيه ومن يقارن الفعال
المرء العارف قدر نفسه بافعال الشخص المغرور المدعى ظهرت له

قیمۃ تلک المزیۃ.

فالاول یتکلم بما یعلم فیحترم والثانی یعرف بما لا یعرف فیحتقر و
ذالک بدعی مافیہ من المزایا فیحسن الظن بہ وھذا یدعی اکثر مما فیہ
لتکذبه شواہد الامتحان لیل و یہان و ذالک یسعی علی قدر علمہ و
طاققہ فینجح وھذا یسعی فوق طاققہ فیخذل ویفشل و ذاک یسعی عن
علم و خبرۃ فینال علی قدر ہما وھذا یخبط یخبط عشواء فیخیب
وھکذا تھون مساعی الاول فی الغالب صائبۃ و مساعی الثانی خائبۃ.
والناس یمیزون بلا شک بین الفعال الاثنین فیمدحون الاول
و یذمون الثانی.

نفس کی قدر پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مبلغ علم کو جانے اور اللہ تعالیٰ نے
اس کے عقل میں جو ذکاوت و وظائف اور ذہن میں قوت حافظہ اور طبیعت میں جو
تیزی اور جسم میں جو قوی و دلیت فرمائے ہیں اسی طرح سے ادب نفس کا جو حصہ اور
جماعت میں جو مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے ان سب کو پہچانے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ
اپنی جملہ صفات و خصال کو پیش نظر رکھے تاکہ جب نفس کا شکار ہو کر دھوکہ اور مغالطہ
میں نہ پڑ جائے اس طور پر کہ اپنے کو کامل سمجھنے لگے اور جو چیزیں اس کو حاصل نہیں
ہیں ان کا مدعی بن جائے اور جو شخص عارف نفس کے افعال میں اور اس مدعی مغرور
اور فریب خوردہ کے افعال میں موازنہ کرے گا تو اسے معرفت نفس کا شرف و فضل
معلوم ہوگا۔

کیونکہ جو شخص کہ نفس کا عارف ہوگا وہ تکلم اسی بات کا کرے گا جسے جانتا ہوگا جس
کا انجام یہ ہوگا کہ اس کا احترام کیا جائے گا اور دوسرا شخص نہ جانی ہوئی بات کو بڑھا
کر کہہ دے گا اور اس کی وجہ سے ذلیل ہو جائے گا اسی طرح سے پہلا شخص دعویٰ
صرف انھیں خصال کا کرے گا جن کے ساتھ وہ متعفف ہوگا چنانچہ اس کے ساتھ
حسن ظن کیا جائے گا۔ اور یہ دوسرا انسان اپنے مرتبے سے زیادہ کا دعویٰ کرے گا۔

چنانچہ شواہد، تھان اس کو جھٹلا دیں گے اور وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اسی طرح سے اول شخص اپنے علم، طاقت کے بقدر ہی کسی امر میں سعی کرے گا جس کا انجام کامیابی ہے اور یہ شخص اپنی طاقت سے زیادہ کام میں پڑ جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ذلیل و ناکام ہوگا اسی طرح سے وہ پہلا شخص علم و بصیرت کے ساتھ کوئی کام کرے گا پس بقدر اپنے علم و بصیرت کے اپنا مقصود پالے گا اور یہ غیر عارف مثل چندمی اونٹنی کے ادھر ادھر بہکتا پھرے گا لہذا اپنے مقصد میں ناکام رہے گا۔ اسی طرح سے عارف کی اکثر و بیشتر مساعی اور کوشش صائب اور درست ہوں گی اور اس غیر عارف کی مساعی خائب اور ناکام ہوں گی۔

اور لوگ یقیناً ان دونوں کے افعال میں تمیز کر لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ کون عارف ہے اور کون غیر عارف۔ پس اول کی تعریف کریں گے اور اس کا احترام اور دوسرے کی مذمت کریں گے۔ (السمیر المہذب صفحہ ۹)

علامہ علی فکری کی تشریح کا خلاصہ

مجھے علامہ علی الفکری کی یہ تشریح بہت پسند ہوئی اس لئے میں نے چاہا کہ اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے تاکہ مختصر سی بات ہو اور یلدرہ سکے اس لئے میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اس کا خلاصہ لکھو دیکھوں کیا لکھتے ہو تو انھوں نے جو لکھ کر دکھایا وہ پسند ہوا لیکن میں بھی ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں پہلے ان صاحب نے جو لکھا تھا اس کو سنئے!

انھوں نے یہ لکھا تھا کہ معرفت نفس واجبات انسانہ میں سے ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ وہ کسی امر میں مستقل نہیں ہے۔ اگر اس کو اس چیز کی معرفت ہوگئی تو اس نے مرتبہ کمال کو پایا اور اگر اس دار دنیا میں کسی نے خود کو مستقل جانا خواہ کافروں جیسا استقلال، یا فاسقوں جیسا استقلال تو اس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا اور بلاشبہ اس نے ایک اہم ترین واجب کو ترک کر دیا۔ پس انسان کو اپنے کو عاجز، بے بس، جاہل اور غیر مستقل سمجھنا چاہئے، لیکن ہے یہ بہت مشکل چیز، باقی نفس کی خواہش کے مطابق اپنے کو عالم فاضل اور کامل سمجھ لینا بہت آسان ہے۔ (یہ خلاصہ تھا جسے ان مولوی صاحب نے بیان کیا تھا)

مصلح الامت کی تشریح

اب میں نے جو کہا اس کو سنئے!

میں نے علامہ علی الفکری کی آخری عبارت کا خلاصہ یہ سمجھا ہے کہ مصنف نے یہاں یہ بتانا چاہا ہے کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ محق و محقق ہو اور دوسرا وہ جو مہمل اور مدعی ہو لہذا جو لوگ کہ افادہ اور افادہ میں مشغول ہیں ان کو یہ بات پیش نظر رکھنی ضروری ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس منصب پر وہ فائز ہیں آیا اس میں وہ محقق اور صاحب بصیرت اور صاحب خبرت تہی ہیں یا نہیں کیونکہ جس قدر یہ شخص تحقیق بصیرت اور خبرت پر ہوگا اسی قدر اس کی سعی کامیاب ہوگی اور اس سلسلہ میں ایک بات اور سمجھنی چاہئے کہ جب کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے اور محنت و جانفشانی سے کرتا ہے تو وہ لوگ جن کے لئے یہ شخص اپنی جان کھپاتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کو دل سے مانتے ہیں اور اس کے معتقد ہوتے ہیں اور جو شخص دوسرے قسم کا ہوتا ہے یعنی مدعی مہمل یعنی صاحب بصیرت و خبرت نہیں ہوتا اس کو بھی لوگ سمجھ لیتے ہیں اور ان دونوں میں فرق کرتے ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے۔

و جَائِزَةٌ دَعْوَى الْمَحَبَّةِ فِي الْهَوَى وَلَكِنْ لَا يَخْفَى كَلَامُ الْمَنَافِقِ

(عشق میں محبت کا زبانی دعویٰ تو (بہت آسان ہے اور) ہر ایک کے لئے ممکن

ہے لیکن (حقیقت یہ ہے) کہ منافق کا کلام چھپا نہیں کرتا)

اس سے سمجھ لیجئے کہ جب عوام الناس ان دونوں میں فرق کر لیتے ہیں تو پھر عند اللہ ان

دونوں میں کیوں فرق نہ ہوگا۔

خدا عافس و مکر مخفی

یہاں علامہ فکری نے یہ جو فرمایا کہ

يَعْرِفُ كُلُّ صَفِيٍّ وَمَزَايَاَهُ حَتَّى لَا يَكُونُ مَخْذُوعًا بِحُبِّ نَفْسِهِ

مَعْرُورًا بِهَا مُذْعِيًّا بِمَا لَيْسَ فِيهِ.

یعنی انسان کو چاہئے کہ اپنی صفات اور اپنے خصال کو پہچانے تاکہ عجب و حب

جاہ کا شکار نہ ہو جائے اور ایسی چیزوں کا دعویٰ نہ کرنے لگے جو اس کے اندر نہیں

ہیں۔ یہ خداع و مکر خفی ہے جس کے متعلق علامہ شعرانی نے الیواقیت والجواہر میں ابن عربی کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔

قال الشيخ واكثر المكر الخفى للمتا ولین آیات الصفات و اخبارها
وفیمن یبقی علی حاله مع وقوعه فی المخالفات وفیمن یرزق العلم
الذی یطلب العمل و یحرم العمل به او یرزق العمل و یحرم الاخلاص
فیه فاذا رأیت یا اخى هذا الحال من نفسک او من غیرک فاعلم ان
المتصف بذالک ممکور به و اطال فی ذلک.

ثم قال فعلم ان الله تعالى ما اخفى المكر الا على الممکور به خاصة
دون غیر الممکور به فان الله تعالى ما اعاد الضمیر فی یعلمون الا على
الضمیر فی سنندر جهنم وقال ایضا و مکرو مکروا و مکرونا مکروا و هم
لا یشعرون فمضمّر قوله هم هو المضمّر فی مکروا فكان مکروا لله
تعالى بهولاء هو عین مکروهم الذی اتصفوا به و هم لا یشعرون و اطال
فی ذالک ثم قال و کل من لا یدعو الی الله بصیره و علم یقینی فهو غیر
محفوظ من المکرو ان کان هو صاحب اتباع و الله تعالى اعلم.

شیخ اکبرؒ نے فرمایا کہ یہ مکر خفی بالعموم ان لوگوں کو پیش آیا ہے جو آیات صفات اور
احادیث صفات میں تاویس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی پیش آتا
ہے جو مخالف اعمال میں پڑنے کے باوجود اپنے حال پر باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح
سے ان کو چیس آتا ہے جو ایسے علوم دیئے جاتے ہیں۔ جن سے عمل مطلوب ہوتا ہے
اور وہ عمل سے محروم ہوتے ہیں یا عمل کی توفیق ہوتی ہے لیکن اخلاص سے محروم
ہوتے ہیں۔ لہذا اے میرے بھائی جب تم اپنا یہ حال دیکھو یا کسی دوسرے کو اس
میں مبتلا پاؤ تو جان لو کہ جو شخص اس کے ساتھ متصف ہے وہ مکور بہ ہے (یعنی
مخدوع) ہے۔ اور اس سلسلہ میں طویل گفتگو فرمائی ہے۔

پھر کچھ دور بعد یہ فرمایا ہے کہ پس یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مکر خفی نہیں فرماتے مگر

مکور بہ کے ساتھ نہ کہ غیر مکور کے ساتھ اس لئے کہ آیت **مَنْشَقَّ دِجْهَهُمْ مِنْ خَشْتٍ لَا يَعْلَمُونَ** میں اللہ تعالیٰ نے یعلمون کے اندر ضمیر جو لوٹائی ہے وہ انھیں لوگوں کی جانب ہے جن کی جانب **مَنْشَقَّ دِجْهَهُمْ** میں ضمیر لوٹی ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی مکر کیا اس حال میں کہ ان لوگوں کو اس کا شعور بھی نہیں ہوا۔ یہاں بھی **هُمْ** کی ضمیر کا مرجع بعینہ وہی ہے جو مکرو کی ضمیر کا مرجع ہے۔ پس گویا اللہ تعالیٰ کا مکر جو ان کے ساتھ ہوا وہ بعینہ وہی مکر ہے جس کے ساتھ یہ لوگ متعصہ ہوئے لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر کچھ دور کے بعد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو بصیرت اور علم یقینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت نہ دے وہ مکر سے غیر محفوظ ہے اگرچہ اس کے ماننے والے کتنے ہی ہوں۔ واللہ اعلم

شیخ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ داعین الی اللہ سب ایک قسم کے نہیں ہوتے بلکہ باہم متفاوت اور مختلف ہوتے ہیں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ دعوت الی اللہ کا کام علی وجہ البصیرۃ والخرقہ کرتے ہیں اور بعض علم و بصیرت سے دعوت نہیں دیتے بلکہ یونہی اپنے طور پر دعوت الی اللہ کا کام کرتے ہیں ایسے لوگ اگرچہ صاحب اتباع ہو جائیں اور کچھ لوگ ماننے بھی لگیں تاہم مکرو خدا نفس سے محفوظ و مامون نہیں ہیں اور اس کا سبب شریعت کی میزان کو ہاتھ سے چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ لہذا اس سے حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ شریعت کی میزان کو ہاتھ سے مضبوط پکڑا جائے اور اس سے اپنے ہر وقت کے حالات کو وزن کیا جائے اور اپنے جملہ اعمال و افعال کو اس پر منطبق کیا جائے۔

مصلح کی شان

آپ لوگ جانتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تجربہ کار ایک غیر تجربہ کار جیسے طبیب تجربہ کار بھی ہوتا ہے اور غیر تجربہ کار بھی، تجربہ کار طبیب جزی یونٹوں کا علم حاصل کر کے مریضوں کے احوال و مزاج کے مطابق تجربہ کر کے تجربہ کار ہوتا ہے اسی طرح جو مصلح ہوتا ہے وہ شریعت کا علم حاصل کر کے لوگوں کے احوال و مزاج کو پہچان کر اصلاح و علاج کرتا ہے زمانے کے تغیرات اور احوال کے تطورات اور تقلبات سے باخبر ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے اس کو

تشخیص امراض روحانی کا ایک خاص ملکہ بھی حاصل ہوتا ہے اور طبیب سے زیادہ سرتا پاشفتیق و مہربان اور ناصح امین بن کر لوگوں کی اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوتا ہے ایسا مصلح عارف ہوتا ہے۔ زمانہ کی رفتار کو جانتا ہے، ماحول اور گرد و پیش کے حالات و کیفیات سے باخبر ہوتا ہے لوگوں کی نبض پر اس کا ہاتھ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اپنے احوال و واردات کی خبر رکھتا ہے۔ اب جو کوئی نہ زمانے کو جانے نہ لوگوں کے احوال و مزاج کو پہچانے نہ اپنے گھر کی خبر رکھے اور نہ اپنے نقائص ہی سے باخبر ہو ایسے لوگ اگر اصلاح کریں گے تو کیا ہوگا بالکل ظاہر ہے۔

جو مصلح ہوتے ہیں وہ مذکورہ بالا اوصاف سے متصف ہوتے ہیں، زمانہ کی اچھائی اور برائی کو خوب جانتے ہیں۔ اور بڑے ہی بیدار مغز ہوتے ہیں۔

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؒ فرماتے تھے کہ ”مدرسہ بند کر دو اسحاق کے بھروسہ نہ رہو اگر کوئی مدرسہ اٹھالے جائے گا تو ان کو خبر نہ ہوگی۔“

حضرت شاہ صاحبؒ نہایت بیدار مغز تھے۔ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ طالب علم استاذ ہی سے سیکھتا ہے اور اسی سے مقابلہ بھی کرتا ہے، جیسے انگریزوں کے شاگردوں کا حال ہے، جو کچھ سیکھا ہے وہ انگریزوں سے ہی سیکھا ہے اور پھر انگریزوں سے مخالفت بھی ہے انگریزوں کی ساری برائیاں اپنائیں اور جب موقع آئے گا تو اس کو انگریزوں کی برائیاں بتا دیں گے۔ سارا عرب و عجم سب کے سب امریکہ اور برطانیہ کے شاگرد ہو رہے ہیں اور سب اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور انگریزوں کی برائیاں بھی بیان کرتے پھرتے ہیں۔

بالکل اسی طرح ہمارا بھی حال ہو گیا ہے۔ شاگرد استاذ کی مخالفت کرتا ہے مرید پیر کی مخالفت کرتا ہے حالانکہ شاگرد و مرید نے جو کچھ سیکھا ہے وہ اپنے استاذ و پیر ہی سے سیکھا ہے۔ جب مدرسہ و خانقاہ کا یہ حال ہو جائے اور شاگرد و مرید ایسے ہو جائیں تو اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ ع

چو کفر از کعبہ بر خیز کجا ماند مسلمان

(جب کعبہ ہی سے کفر اٹھے گا تو پھر اسلام کہاں رہ جائے گا)

آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں اصلاح کا کام معمولی نہیں ہے۔ لوہے کا چنا چبانا ہے اور اپنے کو ہدف ملامت بنانا ہے مگر اہل اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ تو منجانب اللہ مامور ہوتے ہیں جو کوئی ان کی مخالفت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ خود سمجھ لیں گے۔

جو لوگ جس کام کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں اس کام میں ان کو مہارت تامہ حاصل ہوتی ہے اور اس فن کے وہ امام ہوتے ہیں۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ كَيْفَ تَوَضَّعَ

علامہ فکری نے شروع مضمون میں مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کا مقولہ تحریر کیا ہے بے محل نہ ہوگا اگر یہاں اس کی کچھ توضیح کر دی جائے۔ اس سلسلہ میں یہ سمجھئے کہ تصوف کی کتابوں میں یہ عنوان اکثر نظر سے گزرا ہے۔

چنانچہ البیواقیت والجبواہر میں ایک مقام پر اس کو حدیث کشفی لکھا ہے وہذا نصہ۔

فان قلت لعمامی قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت كشافا من عرف نفسه عرف ربه فالجواب ان المعنى من عرف نفسه بما وصف به نفسه من كونه له ذات وصفات وما اعطاه من علمه من استخلاصه في الارض يولى ويعزل ويعفو ويتنقم ونحو ذالك ويحتمل ان يكون معناه ان يعرف نفسه بالا فقار في وجوده ويحتمل ان يكون المراد المعنيين معالا بد من ذالك. (البيواقیت)

پس اگر تم کہو کہ پھر اس حدیث کے کیا معنی ہوں گے جو کشفاً ثابت ہے یعنی مَنْ

عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ

جس نے اپنے نفس کو مع اس کی تمام صفات کے پہچان لیا۔ مثلاً یہ کہ اس کو علم

حاصل ہے اور یہ خلیفہ اللہ فی الارض ہے تولیت اور عزل کی بھی صلاحیت رکھتا ہے،

نیز محمود انتقام کی بھی قدرت اس کو ہے جس نے یہ پہچان لیا تو یقیناً اس کو خدا کی

معرفت حاصل ہوگئی۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ سمجھ لیا کہ میرا نفس

خود اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے تو اس نے خدا کو پہچان لیا اور اس کا بھی

احتمال ہے کہ دونوں معنی بیک وقت مراد ہوں کیونکہ ان میں کوئی منافات نہیں۔

ایک دوسرے مقام پر اس کو حضرت علی کا قول فرمایا ہے۔

ولم ی کلام الامام علی رضی اللہ عنہ من عرف نفسه عرف ربہ قال بعضهم ای لانه لا یمکن لا حد معرفة نفسه قط لان الحق تعالیٰ جعل النفس رتبة تعجیز لنا بیننا و بین معرفة ذاته کانه تعالیٰ یقول اذا عجز الانسان عن معرفة نفسه مع کونها مخلوقة ومن اقرب الاشياء الیه فكیف بمعرفة من لا شیه له ولا نظیر ولا یجتمع مع عبادہ فی حدولا حقیقہ. (الیواقیت صفحہ ۱۷۱ جلد ۲)

اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے من عرف نفسه الخ بھی ہے تو اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کسی شخص کو کبھی اپنے نفس کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی کیونکہ حق تعالیٰ نے نفس کو ہمارے اور اپنی ذات کے درمیان محض عاجز کرنے کے لئے پیدا کیا ہے تاکہ اس سے انسان کا عجز معلوم ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب انسان خود اپنے نفس کی معرفت سے عاجز ہے جو اسی کی طرح ایک مخلوق ہے اور اس کے قریب بھی ہے تو بھلا اس ذات کی معرفت انسان کو کیسے حاصل ہو جائے گی جس کا نہ کوئی شبہ ہے اور نہ نظیر اور انسان کے ساتھ نہ تو حقیقہً مشابہ اور شریک ہے اور نہ اسماً۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی

اس سے خیال ہوا کہ اس مقولہ کی تحقیق کی جائے چنانچہ مراجعت کتب سے ملا علی قاری کی کتاب موضوعات کبیر میں اس حدیث پر حسب ذیل کلام نظر سے گذرا۔ ہذا لفظ۔
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ قَالَ ابْن تيمية موضوع قال السمعاني انه لا يعرف مرفوعاً انما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي من قوله وقال الضروي انه ليس بثابت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم والا فمعناه ثبت فقد قيل من عرف نفسه بالجهل فقد عرف ربہ بالعلم ومن عرف

نفسه بالفناء فقد عرف ربه بالبقاء ومن عرف نفسه بالعجز والضعف
فقد عرف ربه بالقدرة والقوة وهو مستفاد من قوله تعالى وَمَنْ يُرْغَبْ
عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ اى جہلہا حیث لم يعرف ربها.
(موضوعات صفحہ ۸۶)

من عرف نفسه الخ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ موضوع ہے۔ سماعی کہتے ہیں
کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ یحییٰ ابن معاذ رازی کا قول ہے۔ امام نووی
فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ورنہ اس کے معنی تو
ثابت ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کا جہل پہچان لیا اس نے
اپنے رب کے علم کی معرفت حاصل کر لی اور جسے اپنے نفس کے فناء کا علم ہو گیا اسے
خدا کے بقاء کی معرفت حاصل ہو گئی اور جس نے اپنے کو عاجز اور کمزور سمجھ لیا اس کو
اس کی معرفت حاصل ہو گئی کہ حق تعالیٰ ہی قوت اور قدرت والے ہیں اور یہ اللہ
تعالیٰ کے قول وَمَنْ يُرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ (اور ابراہیم
کے مذہب سے کون روگردانی کر سکتا ہے ہے بجز اس کے جس نے اپنے کو جاہل
رکھا ہوا اور احمق بنا لیا ہو) سے مستفاد سَفِهَ نَفْسَهُ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رب
کی معرفت سے جاہل رکھا۔

علماء کے ان اقوال کو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ گویہ مقولہ ان لفظوں میں حدیث نہیں ہے
تاہم مضمون اور معنی اس کے بالکل صحیح ہیں اور حدیث و قرآن کے نصوص کے عین مطابق اور ان
سے مؤید ہیں۔ چنانچہ علماء نے ان کا اعتناء اور اہتمام کیا ہے اور اس کا خوب ہی خوب مطلب
بیان فرمایا ہے۔

شیخ عبداللہ رافعی کی تشریح

صاحب ترمذی الجواہر لکھتے ہیں

لَقَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ عَلَى أَنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى مُتَرْتَبَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ
النَّفْسِ فَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

(تمام عارفین کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے نفس کی معرفت پر مرتب ہوتی ہے اس لئے کہ جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے)

پھر آگے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

قال فی نتائج الاسرار للسید مصطفیٰ العروسی مانصہ من عرف نفسه وصفاتها بانها آثار الحق تعالیٰ وصفاته و رسوم اسمائه و صورها فقد عرف الحق ای من عرف ذالک عن شهود و ذوق عن دلیل و برهان کعلم علماء الرسوم و الحاصل ان کل ماسوی اللہ تعالیٰ آثاره الناشئة عن افعاله فمن عرف ذالک کشفاً و ذوقاً کما یاتی فی وحدة الافعال فقد عرف ربہ۔ (انجی ترصیح صفحہ ۶)

سید مصطفیٰ عروسی اپنی کتاب نتائج الاسرار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس اور اس کی صفات کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ وہ حق تعالیٰ کی ذات اور صفات کے آثار ہیں اور انھیں کے اسماء کا پرتو اور عکس ہیں تو اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یعنی جس نے اس کو ذوقاً اور شہوداً پہچانا دلیل و برہان سے نہیں جیسے عام طور پر علماء ظاہر کا علم ہوتا ہے، حاصل یہ کہ تمام ماسوی اللہ حق تعالیٰ ہی کے آثار ہیں جو انھیں کے افعال سے پیدا ہوتے ہیں جس نے ان کو کشفاً و ذوقاً پہچان لیا جیسا کہ وحدت افعال میں ہوتا ہے تو اس نے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی۔

حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ کی تحقیق

اسی طرح سے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان القرآن میں مسائل السلوک کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ

وَمَنْ يُرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ
هو أصل لقولهم من عرف نفسه فقد عرف ربہ۔

اور ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، بندہ

کہتا ہے کہ یہی آیت اس قول کی اصل ہے جو من عرف نفسه فقد عرف ربه
 "یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا" سے مشہور
 ہے۔ (بیان القرآن ص ۷۲ ج ۱)

حضرت مصلح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی

غرض ان تمام عبارات کے پیش کرنے سے مقصد یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مقولہ
 حدیث نہ سہی تاہم اس کے القائے ربانی ہونے اور بزرگوں کے الہامی قول ہونے میں تو کوئی
 شبہ نہیں، اس کا مضمون قرآن و سنت کے مطابق ہے باقی اس کی جو تقریر امام نوویؒ نے فرمائی
 ہے وہ بہت دل کو لگی جس کا حاصل یہ تھا کہ جس شخص نے اپنے نفس کو جہل کے ساتھ پہچان لیا
 یعنی اپنے آپ کو جاہل سمجھ لیا تو ضرور اس کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے گی کہ عالم حقیقی
 تو بس خدا ہے۔ اسی طرح جس نے اپنے فانی ہونے کو جان لیا اس کو یقین ہو جائے گا کہ باقی
 صرف اللہ تعالیٰ ہیں اسی طرح جس نے اپنے مجز اور اپنے ضعف کو سمجھ لیا تو وہ جان لے گا کہ
 قوت اور قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہے۔ اسی طور سے اپنے نفس کی معرفت
 مفہمی اور مودی ہو جائے گی حق تعالیٰ کی معرفت کی طرف اور اب بلاشبہ صادق آجائے گا کہ
 من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان
 لیا۔

علامہ نووی کی یہ شرح یوں بھی زیادہ پسند ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا
 کے عنوان سے یہی الفاظ ثابت ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ

اللَّهُمَّ إِنِّي ذَلِيلٌ قَلْبِي فَارْزُقْنِي اللَّهُمَّ إِنِّي فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ
 فَاقْوِي رِضَاكَ ضَعْفِي.

یا اللہ میں ذلیل ہوں پس عزت دیجئے یا اللہ میں کمزور ہوں پس رزق دے مجھے

یا اللہ میں کمزور ہوں پس قوت سے بدل دے اپنی مرضیات میں ضعف میرا۔

دیکھئے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی فقر و ضعف کا مشاہدہ کر کے
 اللہ تعالیٰ ہی سے عزت و رزق و قوت کو طلب فرمایا ہے اور عزت و قوت کی صفات کو اللہ تعالیٰ

میں اصلہ و حقیقہ ثابت فرمایا ہے اور امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ وہ بھی اپنا ضعف و فقر اور عجز دیکھ کر حق تعالیٰ کی قوت، راز قیت اور قدرت کے معرفت حاصل کریں۔

علامہ نووی نے یہ جو فرمایا کہ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يُرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ تو اس کی بھی تقریر کرتا ہوں سنئے۔

وہ یہ کہ اس آیت میں حصر کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو شخص سفیہ یعنی نفس سے جاہل ہوگا وہی ملت ابراہیم سے اعراض کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ جو نفس سے جاہل نہ ہو بلکہ اس کا عارف ہوگا وہ کبھی اس سے اعراض نہ کرے گا اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ انسان عارف نفس بھی ہوتا ہے پس مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ کا تو اثبات ہو گیا اب رہا دوسرا جز یعنی لَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ تو اس کے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ وَمَنْ يُرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ میں رغبت کا صلہ عن آرہا ہے جس کے معنی ہیں اعراض کرنے کے پس بطور مفہوم مخالف کے سمجھا گیا کہ جو سفیہ نہ ہوگا وہ اعراض نہ کرے گا اور اعراض نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں رغبت کرے گا دیگر ادیان باطلہ کو ترک کر کے ملت ابراہیمی کو اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہوگا اور اس کی معرفت حاصل کرے گا پس یہی مطلب ہوا عرف ربہ کا حاصل یہ کہ بزرگوں سے یہ مقولہ جو ثابت ہے تو یہ بطور منطوق کے حدیث میں گونہیں آیا ہے تاہم بطور مفہوم کلام کے حدیث کیا قرآن سے ثابت و مستحب ہے۔ خوب سمجھ لیجئے۔